四庫全書

史部

欽定四庫全書

禮部志稿卷八十一

明 俞汝楫 編

祀法備考

定郊廟祀法

郊社宗廟議

洪武元年二月朔中書省臣李善長傅瓛翰林學士陶安等進郊社宗廟議先是上勑禮官及翰林太常諸儒

臣曰自昔聖帝明王之有天下莫嚴于祭祀故當有事內必致其誠敬外必備其儀文所以交神明也朕誕膺天命統一海宇首建郊社宗廟以崇祀事顧草創之初典禮未備其將何以交神明致靈貺卿等其酌古今之宜務在適中定議以聞至是善長等奏有國大祀曰圜丘曰方丘曰宗廟曰社稷各具沿革以進　圜丘之說曰天子之禮莫大于事天故有虞夏商皆郊天配祖其來尚矣周官大司樂冬至日祀天于地上之圜丘大宗

伯以禋祀昊天上帝孝經曰郊祀后稷以配天宗祀文王于明堂以配上帝皆所以重報本反始之事禮之見於遺經者可攷也秦人燔書滅學仍西戎之俗立四時以祀白青黄赤四帝漢高祖因之又增北時肅祀黑帝至於武帝有雍五時之祠又有渭陽五帝之祠又有甘泉太乙之祠而昊天上帝之祭則未嘗舉行至元帝時合祭天地光武祠太乙遵元始之制而先王之禮變易盡矣魏晉以來郊丘之說互有不同宗鄭玄者以爲天

有六名歲凡九祭六天者北辰曜魄寶蒼帝威靈仰赤帝赤熛怒黃帝含樞紐白帝白招拒黑帝協光紀是也九祭者冬至祭昊天上帝於圜丘立春立夏季夏立秋立冬祭五帝於四郊王者各稟五帝之精而王天下謂之感生帝于夏正之月祭于南郊四月龍見而雩總祭五帝于南郊季秋大享于明堂是也宗王肅者則以天體惟一安得有六二歲二祭安得有九大抵多祭二家之說行之而至唐為尤詳武德貞觀間用六天之義永

徽中從長孫無忌等議廢鄭玄議用王肅說乾封中復從鄭玄議焉宋太祖乾德元年冬至合祭天地於圜丘神宗元豐中罷合祭哲宗紹聖徽宗政和間或分或合高宗南渡以後惟用合祭之禮元初用其國俗拜天于日月山成宗大德六年建壇合祭天地五方帝九年始立南郊專祀昊天上帝泰定中又合祭然皆不親郊文宗至順以後親郊者凡四惟祀昊天上帝今當遵古制分制天地于南北郊冬至則祀昊天上帝于圜丘以大

明夜明星辰太歲從祀　方丘之說曰按三代祭地之禮見于經傳者夏以五月商以六月周以夏至日禮之于澤中方丘蓋王者事天明事地察故冬至報天夏至報地所以順陰陽之義也祭天於南郊之圜丘祭地於北郊之方澤所以順陰陽之位也然先王親地有社存焉禮曰享帝于郊祀社于國又曰郊所以明天道社所以神地道又曰郊社所以祀上帝又曰明乎郊社之禮或以社對帝或以社對郊則祭社乃所以親地也書曰

敢昭告于皇天后土則古者亦名地祇為后土也曰地
祇曰后土曰社皆祭地也此三代之正禮而釋經之正
說自鄭玄惑于緯書而謂夏至于方丘之上祭崐崘之
祇七月于泰沂之壇祭神州之祇析而二之後世宗焉
一歲二祭自漢武用祠官寬舒議立后土祠于汾陰脽
上禮如祀天而後世又宗之于北郊之外仍祠后土元
始間王莽奏罷甘泉泰畤復長安南北郊以正月上辛
若丁天子親合祠天地于南郊而後世又因之多合祭

焉由漢歷唐千餘年間親祀北郊者惟魏文帝之大和周武帝之建德隋高祖之開皇唐玄宗之開元四祭而已宋元豐中議專祭北郊故政和中專祭者凡四南渡以後則惟攝祀而已元皇慶間議夏至專祭地未及施行今當以經為正擬以今歲夏至日祀方丘以五嶽五鎮四海四瀆從祀　宗廟之說曰傳謂萬物本乎天人本乎祖故為之宗廟以享祖考而致其報本之意也德有厚薄故制有隆殺自天子至官司其制不同周制天

子七廟而商書伊尹曰七世之廟可以觀德則知天子七廟自古有之不獨周爲然也若夫太祖百世不遷三昭三穆以世次比至親盡而遷焉此有天下之常禮也若至周穆王時文王親盡當祧共王時武王親盡當祧其以有功當宗故皆别立一廟而謂之文世室武世室亦皆百世不遷漢髙承秦之弊未嘗立七廟至太上皇崩始詔郡國立廟而皇祖以上無聞焉惠帝詔有司立原廟又以沛宮爲髙祖廟又於陵傍立寢園廟自後每

帝輙立一廟不序昭穆景帝尊高祖爲太祖文帝爲太
宗宣帝又尊武帝爲世宗皆世世不毀至元帝始罷郡
國廟及寢園廟光武中興于洛陽立高廟祀高祖及文
武宣元五帝天子親奉祀于長安故高廟祀成哀平三
帝京兆尹侍祠又别立四親廟于南陽舂陵祀父南頓
君祖鉅鹿都尉曾祖欝林太守高祖舂陵節侯皆歲時
郡縣侍祠至明帝遺詔藏主于光烈皇后更衣别室後
帝相承皆藏主于世祖之廟由是同堂異室之制至于

元莫之能改唐高祖追尊高曾祖考立四廟于長安太宗議立七廟虛太祖之室玄宗創制立九室祀八世文宗開成中禮官以景帝受封于唐高祖太宗創業受命有功之主百代不遷親盡之主禮合祧遷至禘祫則合食如常其後以敬文武三宗爲一代故終唐之世常爲九世十一室宗自太祖追尊僖順翼宣四祖每遇禘則以昭穆相對而虛東向之位神宗熙寧中奉僖祖爲太廟始祖至徽宗時增太廟爲十室而不祧者五宗崇寧

中取王肅説謂二祧在七世之外乃建九廟高宗南渡祀九世至于寧宗始别建四祖殿而正太祖東向之位元世祖中統三年初建宗廟于燕京以太祖居中為不遷之祖至泰定中為七世十室今擬四代各為一廟廟皆南向以四時孟月及歲除凡五享孟春特祭于各廟孟夏孟秋孟冬歲除則各祭于高祖廟　社稷之説曰周制小宗伯掌建國之神位右社稷左宗廟社稷之祀壇而不屋必受霜露風雨以達天地之氣凡起大事動

大衆必先告于社而後出其禮可謂重矣葢古者天子社以祭五土之祇稷以祭五穀之神其制在中門之外外門之内尊而親之與先祖等人非土不立非穀不食以其同功均利以養人故祭社必及稷所以爲天下祈福報功之道也然天子有三社爲羣姓而立者曰大社其自爲立者曰王社又有所謂勝國之社屋之不受天陽國雖亡而存之以重神也後世天子之禮惟立大社大稷以祀之社皆配以句龍稷皆配以周棄漢因高祖

除亡秦社稷立官大社大稷一歲各再祀光武立大社稷於洛陽在宗廟之右春秋二仲月及臘一歲三祀唐因隋制並建社稷于含光門之右仲春仲秋二時戊日祭之𤣥宗升社稷為大祀仍以四時致祭宋制每歲以春秋二仲月及臘日祭之元世祖營社稷于和義門內少南以春秋二仲月上戊日致祭今宜祀以春秋二仲月上戊日從之

社壇不屋

洪武元年十月壬子先是上嘗命中書省及翰林院官議于社稷壇創屋以備風雨至是翰林學士陶安奏考諸禮天子大社必受風雨霜露以達天地之氣若亡國之社則屋之不受天陽也今于壇創屋非所宜若祭而遇風雨則于齋宮望祭上是之

奏躬祀去煩儀

洪武七年禮部奏凡大祀皇帝躬省牲其中祀小祀宜命官省牲又舊儀凡皇帝躬祀入就位時太常司奏中

嚴外辨盥洗升壇飲福受胙各致贊詞又凡祀各設爵洗位滌爵拭爵飲福受胙初升壇再拜及祭酒唱賜福胙之類俱似煩瀆悉宜刪去詔從之命著為式

定祭祀日期

洪武七年命太常卿議祭祀日期于是定議風雷雲雨境内山川嶽鎮海瀆皆以春秋仲月上旬擇日以祭歷代帝王陵寢仲春上旬甲日祭城隍之神于山川後一日祭社稷之神春秋二八月上戊日祭無祀鬼神春于

清明日秋以七月望日冬用十月一日書之於牌依時以祭著爲式其祭日遣官監察不敬失儀者罪之

增修南郊壇壝

洪武二十一年增修南郊壇壝于大祀殿丹墀内叠石爲臺四東西相向以爲日月星辰四壇又于内壝之外亦東西相向叠石爲臺凡二十各高三丈有奇周以石欄陟降爲磴道臺之上砌石爲山形鑿龕以置神位以爲五岳五鎮四海四瀆幷風雲雷雨山川太歲天下諸

神及歷代帝王之壇壇之後樹以松栢外壝東南鑿池凡二十區冬月伐冰藏凌陰以供夏秋祭祀之用其歷代帝王及太歲風雲雷雨岳鎮海瀆山川月將城隍諸神並停春秋祭每歲八月中旬擇日祭之日月星辰既已從祀其朝夕日月禜星之祭悉罷之仍命禮部更定郊廟社稷諸祀禮儀著為常式

堤河神位號

正統五年工部左侍郎李庸言固安堤通濟河皆已建

祠設像而祀典未秩稱謂無名請令禮官定議封號太常歲修時祀事下禮部議尚書胡濙等言洪武中以嶽鎮海瀆封爵不經止稱爲某嶽某瀆之神一洗相沿之陋今固安通濟無縁復襲繆典至欲秩祀太常則永樂中閘濬濟寧通漕爲萬世利其祠廟尚未有常祀今崇報之典不應有加於彼請但於朔望令耆老土人供奉香火其固安堤稱爲蘆溝河之神通濟河稱爲通濟河之神於禮爲當從之

定諸神祀法

太常司奏用唐制

洪武元年十二月乙酉太常司奏周禮以禋祀昊天上帝又以實柴祀日月星辰以槱燎祀司中司命風師雨師天府若祭天祀司民司祿而獻民數穀數則受而藏之漢高祖命郡國立靈星祠唐制立秋後辰日祀靈星立冬後亥日遣官祀司中司命司人司祿以少牢宋祀如唐而于秋分日祀壽星今擬立秋後辰日祀靈星立冬

後亥日祀司中司命司人司禄如唐制為壇于城南上從之

訪求祀典

洪武元年三月丙子命中書省下郡縣訪求應祀神祇名山大川聖帝明王忠臣烈士凡有功于國家及惠愛在民者具實以聞著于祀典令有司歲時致祭

考羣神古制定祀

洪武元年十二月上以太歲風雲雷雨及嶽鎮海瀆山

川城隍諸神止合祭于城南諸神享祀之所未有壇壝專祀非隆敬神祇之道命禮官考古制以聞至是禮官奏太歳者十二辰之神按説文歳字從步從戌木星一歳行一次歴十二辰而一周天若步然也自子至巳為陽自午至亥為陰所謂太歳十二辰也陰陽家説又有十二月將十二時所直之神若天乙天罡太乙功曹太衝之類雖不經見歴代用之唐宋不載祀典元每有大興作祭太歳月將日直時直於太史院至若風師雨師

之祀則見于周官秦漢隋唐皆有祭天寶中又增雷師于雨師之次因升風雨雷師爲中祀宋元因之　又按嶽鎮海瀆之祀虞舜以四仲月巡狩而祭四嶽東嶽曰泰山四嶽之所宗也故又曰岱宗南嶽曰衡山西嶽曰華山北嶽曰恒山而未言五嶽王制曰天子祭天下名山大川五嶽四瀆始有五嶽之稱蓋以中嶽嵩山並列也又周官小宗伯兆四望于四郊鄭玄謂四望爲五嶽四鎮四瀆者江河淮濟也四鎮者東曰沂山西曰吳山

南曰會稽北曰醫無閭詩序又曰巡狩而祀四嶽河海則又有四海之祭葢天子方望之事無所不通而嶽鎮海瀆在諸侯封内諸侯亦各以其方祀之秦罷封建嶽瀆皆領于祀官及漢復建諸侯則侯國各祀其封内山川天子無預焉武帝時諸侯或分或廢五嶽皆在天子之邦宣帝時嶽瀆始有使者持節侍祠之禮由魏及隋嶽鎮海瀆皆即其地立祠命有司致祭唐宋之制有命本界刺史縣令之祠有因郊祀而望祭之祠又有遣使

之祠元遣使祀嶽鎮海瀆分東西南北中為五道　其

天下山川之祀虞書曰望于山川徧于羣神周頌曰懐

柔百神周禮小宗伯兆山川丘陵墳衍各因其方王制

凡山川之小者其祭秩視伯男子劉向謂山川能生物

出雲雨施潤澤品類以百數故視伯子男其在諸侯封

内者諸侯又自祭之如楚祭睢漳晉祭惡池齊祭配林

是已秦罷封建則皆領于祀官焉由漢唐以及宋元嶽

鎮海瀆之外又有其餘山川之祀不獨嶽瀆也　城隍

之祀莫詳其始先儒謂既有社矣不應復有城隍故唐李陽氷縉雲城隍記謂祀典無之惟吳越有之然成都城隍祠太和中李德裕所建張說有祭城隍文杜牧有祭黄州城隍文則不獨吳越為然又蕪湖城隍建于吳赤烏二年高齊慕容儼梁武陵王祀城隍神皆書于史又不獨唐而已宋以來其祀徧天下或錫廟額或頒封爵至或遷就傅會各指一人以為神之姓名如鎮江慶元寧國太平華亭蕪湖等郡邑皆以為紀信龍興贑袁

江吉建昌臨江南康皆以為灌嬰是矣張說祭荆州城
隍文曰致和産物助天育人張九齡祭洪州城隍文曰
城隍是保甿庶是依則前代崇祀之意有在也今國家
開創之初嘗以太歲風雲雷雨嶽鎮海瀆及天下名山
京都城隍及天下城隍皆祀于城南享祀之所既非專
祀又屋而不壇非禮所宜考之唐制以立春後丑日祭
風師于城東北立夏後申日祭雨雷于城東南以今觀
之天地之生物動之以風潤之以雨發之以雷陰陽之

幾本一氣使然而各以時别祭甚失享祀本意至于海嶽之神其氣亦流通暢達何有限隔今宜以太歲風雲雷雨諸天神合為一壇嶽鎮海瀆及天下山川城隍諸地祇合為一壇春秋專祀上從之遂定以驚蟄秋分日祭太歲諸神以清明霜降日祀嶽瀆諸神壇據高阜南向四面垣圍壇高二尺五寸方濶二丈五尺四出陛南向陛五級東西北向陛三級　祀天神則太歲風雲雷雨五位並南向位皆用太牢一籩豆各八簠簋各二酒

尊三帛一樂用雅樂其儀先期一日皇帝服通天冠絳紗袍詣壇省牲詣神廚視鼎鑊滌溉至日侵晨車駕至大次皇帝服通天冠絳紗袍侍儀司奏外辦太常卿引詣御位迎神協律郎舉麾奏中和之曲太常卿奏謹具請行事再拜陪祭官皆再拜奠帛行初獻禮樂奏保和之曲詣盥洗位晉圭盥帨出圭詣爵洗位滌爵詣酒尊位酌醴齊詣風雲雷雨神位前上香奠帛樂奏安和之曲祭酒奠爵俯伏再拜次詣五嶽五鎮四海四瀆神位

前並如上儀皇帝初獻第一壇將半分獻行禮詣盥洗
所盥帨詣爵所滌爵詣酒尊所酌酒詣各神位前奠帛
奠爵再拜皇帝初獻禮終詣讀祝位跪讀訖俯伏興再
拜復位行亞獻禮樂奏肅和之曲各壇掌祭官搢笏斟
酒于器太常奏再拜行終獻禮樂奏凝和之曲各壇掌
祭官搢笏斟酒于器太常卿奏再拜飲福受胙太常引
皇帝詣飲福受胙位再拜跪搢圭祭酒飲福酒受胙出
圭俯伏興再拜復位分獻官陪祭官皆再拜徹豆樂奏

壽和之曲掌祭官各徹豆送神樂奏預和之曲皇帝再
拜在位官皆再拜望燎樂奏熙和之曲太常卿奏請詣
望燎位讀祝官奉祝掌祭官奉牌位帛饌各詣燎壇燎
畢奏禮畢還大次具樂章迎神云吉日良辰祀典式陳
太歲尊神雷雨風雲濯濯厥靈昭鑒我心以候以迎來
格來歆奠帛云靈旗戾止有赫其威一念潛通幽明弗
違有幣在篚物薄而微神兮安留尚其鑒之初獻云神
兮我留有薦必受享祀之初奠兹醴酒晨光初升祥徵

應侯何以侑觴樂陳雅奏亞獻云我祀維何奉茲犧牲
爰酌醴齊貳觴載升洋洋如在式燕以寧庶表微衷交
于神明終獻云執事有嚴品物斯祭黍稷非馨式將其
意薦茲酒醴成我常祀神其顧歆永言樂只徹豆云春
祈秋報率爲我民我民之生賴于爾神惟神佑之康寧
是臻祭祀云畢神其樂欣送神云三獻禮終九成樂作
神人以和既燕且樂雲車風御靈光昭灼瞻望以思邈
彼寥廓望燎云俎豆既徹禮樂已終神之云還倏將焉

從以望以燎庶幾感通時和歲豐惟神之功　祀地祇則五嶽五鎮四海四瀆並列南向次鍾山江東兩淮兩浙江西湖廣山東山西河南陜西北平福建廣東廣西海南海北左右兩江山川之神并都各府城隍外夷山川之神皆東西相望位皆用犢一羊一豕一籩豆各八簠簋各二酒尊三帛一樂用雅樂其樂章迎神云吉日良辰祀典式陳惟地之祇百靈繽紛嶽鎮海瀆山川城隍內而中國外及四方濯濯厥靈昭鑒我心以俟以迎

來格來歆奠帛以下並同太歲諸神庚戌命都督孫遇仙等一十八人祭天下嶽鎮海瀆之神人賜冠帶及衣二襲白金十兩米十五石是日上服皮弁服御奉天殿禮官以香及祝文進上躬署御名以香祝授使者百官公服送至中書省使者就行香用黃金為合以貯之黃綺旛二白金二十五兩以供市祭物牲用太牢幣各從其方色其祝文　東嶽曰惟神磅礴英靈參贊化育位于東方為嶽之首及出膚寸之雲不崇朝而雨天下滋

于稼苗民賴以生功被于世歷代帝王咸敎祀典或躬
臨以奉祭或遣使以伸忱朕充膺天命肇造丕基禮宜
致祭今國治未周新附未撫或居以圖治或出而視師
是用命使以表朕衷惟神鑒焉　西嶽曰惟神氣應金
方靈鍾兌位奠于西極屹立巍巍長物養民功被于世
南嶽曰惟神祝融諸峯奠彼南服崇高峻極德配離
明長物養民功被于世　北嶽曰惟神鎮并臨代峙立
朔方終始陰陽德著悠久養民阜物功被寰中　中嶽

曰惟神嵩高攸宅表此中區四嶽依宗羣山環拱養民育物躬被寰中　東海曰惟神百川朝宗涵育深廣鍾靈坎德潤衍震宗滋物養民功被于世　西海曰惟神灝靈所鍾道里遼邈坎德深廣潤衍兊方滋物養民功被于世　南海曰惟神環茲粤壤物鉅靈鍾坎德深大離明斯配潤物養民功被于世　北海曰惟神玄冥攸司遐遠莫即鍾靈坎德奠位陰方潤物養民功被于世

江瀆曰惟神岷蜀發源浩渺萬里朝宗于海坎德靈

長潤物養民澤被于世　河瀆曰惟神發源崐崘亘絡中土配精天漢坎德靈長潤物養民澤被于世　淮瀆曰惟神源深桐柏演迤楚甸出雲致雨潤物養民坎德靈長澤被于世　濟瀆曰惟神沇浸覃懷功配三瀆流滏蕩濁坎德靈長潤物養民澤被于世　東鎮曰惟神鎮彼瑯琊羣山所仰宣澤布氣育秀鍾靈生物養民功被于世　西鎮曰惟神作鎮汧陽羣山所仰宣澤布氣育秀鍾靈生物養民功被于世　南鎮曰惟神作鎮會稽羣

山所仰宣澤布氣育秀鍾靈阜物養民功被于世　北鎮曰惟神鎮彼平營羣山所仰宣澤布氣育秀鍾靈阜物養民功被于世　中嶽曰惟神鎮彼霍邑三晉所瞻育秀暢靈奠兹中土生殖庶物功被寰宇餘文並同東嶽祭畢命鑴于石仍賜守祠者白金十兩俾嚴奉無怠忽

定中祀五神儀

洪武二年九月乙巳詔以司中司命司民司祿及壽星五神為中祀每神祭用羊豕各一共用牛一命翰林院

擬祝文　司中曰惟皇上帝降衷于民神實司之均其稟法予統臨天下之初肇修祀事重念興兵以來損傷甚衆神其體天之命多産淳良以厚天下之俗　司命曰乾道變化各正性命惟神正直司其善惡予統臨天下之初肇修祀事神其順天之令賞善罰惡使下民知所勸戒　司民曰上帝好生育此下民億兆之數神實司之予統臨天下之初肇修祀事神其布天之德正直是與　司祿曰天生百穀以養下人惟人之祿神實司

之予統臨天下之初肇修祀事神其奉天之道俾余年穀豐登生人咸遂　壽星曰天有賞罰神實司之惟神正直善良者必增以壽兇暴者必滅其算故上帝任之歷代之所崇祀予統臨天下之初考諸舊典敬修祀事惟神無私以鑒以察以體上帝之命

享先農合祀諸神

洪武三年正月甲子享先農合祀太歲四季月將風雲雷雨嶽鎮海瀆山川城隍旗纛諸神上初以太歲風雲

雷雨皆天神以嶽鎮海瀆天下山川城隍皆地祇各為
壇專祀于國城之南然祭之時日與其品物各不同至
是復以風雷雲雨嶽鎮海瀆皆陰陽一氣流行無間者
遂合二壇而一之而增以四季月將旗纛諸神凡設壇
十有九太歲春夏秋冬四季月將為第一次風雲雷雨
次五嶽次五鎮次四海次四瀆次京都鍾山次江東山
川次江西山川次湖廣山川次淮東淮西山川次浙東
浙西福建山川次廣東廣西海南海北山川次北平陝

西山川次左江右江山川次山東山西河南河北山川次安南高麗占城諸國山川次京都城隍次六纛大神旗纛大將五方旗神戰船金皷銃礮弓弩飛鎗飛石陣前陣後諸神各壇之祭皆上躬自行禮先祭禮官奏祝文太歲以下至四海凡五壇上稱臣者請親署名其鍾山等神上稱余者請令禮官代署上曰朋友書牘往來尚親題姓名况神明乎必皆親署及登壇太常司丞任以忠以實對上曰人臣愛君以道朕之于神惟恐誠

敬未盡何敢憚勞汝當悉體朕意後勿復然

頒社稷壇制

洪武元年已丑頒社稷壇制於天下郡邑壇俱設于城西北右社左稷壇各方二丈五尺高三尺四寸出陛三級社以石爲主其形如鍾長二尺五寸方一尺一寸剡其上培其下之半在壇之南方壇周圍築墻四面各二十五步祭用春秋二仲月上戊日各壇正配位各用籩四豆四簠簋各二登鉶各一俎二牲正配位共用羊豕

各一

定神號

洪武三年詔定嶽鎮海瀆城隍諸神號詔曰自有元失馭羣雄鼎沸土宇分裂聲教不同朕奮起布衣以安民為念訓將練兵平定華夷大統以正永惟為治之道必本於禮考諸祀典如五嶽五鎮四海四瀆之封起自唐世崇名美號歴代有加朕思之則有不然夫嶽鎮海瀆皆高山廣水自天地開闢以至于今英靈之氣萃而為

神必皆受命于上帝幽微莫測豈國家封號之所可加
瀆禮不經莫此爲甚至如忠臣烈士雖可以加封號亦
惟當時爲宜夫禮所以明神人正名分不可以僭差今
宜依古定制凡岳鎮海瀆並去其前代所封名號止以
山水本名稱其神郡縣城隍神號一體改正歷代忠臣
烈士亦依當時初封以爲實號後世溢美之稱皆宜革
去惟孔子善明先王之要道爲天下師以濟後世非有
功于一方一時者可比所有封爵宜仍其舊庶幾神人

之際名正言順于禮爲當用稱朕以禮事神之意五嶽稱東嶽泰山之神南嶽稱衡山之神中嶽嵩山之神西嶽華山之神北嶽恒山之神五鎮稱東鎮沂山之神南鎮會稽山之神中鎮霍山之神西鎮吳山之神北鎮醫無閭山之神四海稱東海之神南海之神西海之神北海之神四瀆稱東瀆大淮之神南瀆大江之神西瀆大河之神北瀆大濟之神各處府州縣城隍稱某府某州某縣城隍之神歷代忠臣烈士並依當時初封名爵稱

之天下神祠無功于民不應入祀典者即淫祀也有司無得致祭於戲明則有禮樂幽則有鬼神其禮既同其分當正故兹詔示咸使聞知是日上躬署祝文遣官詣嶽鎮海瀆以更定神號告祭其東嶽祝文曰惟神磅礴東海之西中國之東參穹靈秀生同天地形勢巍然古昔帝王登之以觀滄海察地利以安生民故祀曰泰山於敬則誠於禮則宜自唐始加神之封號歷代相因至今曩者元君失馭海內鼎沸生民塗炭予起布衣承上

天后土之命百神陰佑削平暴亂正位稱尊職當奉天地享鬼神以依時統一人民法當式古今寰宇既清特脩祀儀因神有歷代之封號予詳之再三畏不敢效葢神與穹壤同始靈鎮東方其來不知歲月幾何神之所以靈人莫能測其職必受命于上天后土爲人君者何敢預焉予懼不敢加號特以東嶽泰山名其名依時祀神惟神鑒知餘四嶽五鎮四海四瀆祝文惟起語異餘皆同仍遣祕書監直長夏祥鳳等頒革正神號詔于安

雩祀建燎壇

嘉靖十一年禮部尚書夏言奏雩壇在泰元門外道里迴遠車駕經由無駐蹕之所祭時設幕次雩壇既祀上帝禮當升煙俗謂祈水不宜用火乃為坎瘞非禮臣等以為雩祀焚帛宜用燎壇請于雩壇外壝之內神路左方建燎壇一座靈星門外之左空地一區可設幕次詔從其請遂名其壇門曰崇雩

稱天地壇名

嘉靖十三年詔更圜丘名爲天壇方澤名爲地壇禮部尚書夏言奏圜丘方澤本法象定名未可遽易第稱圜丘壇省牲則于名義未協今後冬至大報啟蟄祈穀祀天夏至祭地祝文宜仍稱圜丘方澤其省牲及一應公務有事壇所稱天壇地壇從之

罷革元君臣祀

嘉靖二十四年禮科右給事中陳棐言元世祖不宜祀

歷代帝王廟下禮部集廷臣議如棐奏上曰元末冦亂
又甚于五季者帝王廟幷墓祭俱斥罷棐復言帝王廟
已撤前元之祀而廟在兩京者亦宜斥去之又請改南
京廟祀碑文并燬銷元君臣神主下禮部議覆俱報可

會議郊社諸典

隆慶元年正月禮部遵詔會議郊社諸典禮及祔葬祔
享之制
一郊社之禮臣等謹議天地分祀昉于周禮圜丘方澤

之文自漢以來歷代分合不常諸儒議論不一我太祖定鼎之初與一時儒臣斟酌考訂首建分祀之禮其後因感齋居陰雨始改合祀至我皇考大行皇帝仍建四郊如洪武初年之制蓋太祖始分而後合皇考改合而後分然皇考之更制即太祖之初制也今分祀已久似難紛更宜照例南北二郊於冬夏至日恭請聖駕親詣致祭仍奉太祖高皇帝配其東郊以甲丙戊庚壬年西郊以丑辰未戌聖駕親祭餘歲遣官代行其太歲仍于

歲暮孟春遣官專祭至如天神地祇已從祀南北郊其仲秋神祇壇之祀不宜復舉

一祈穀之禮臣等謹議禮稱元日祈穀于上帝具詳亦不可考我國家先農之祭蓋即祈穀之遺意自皇考俯納言官之請肇舉此典夫既祭先農復云祈穀二祀并行于仲春不無煩數且玄極寶殿當禁嚴之地而使百官陪祀宵分出入事體深有未安臣等竊以爲宜罷祈穀之禮止于先農壇行事爲當恭遇聖主登極則親祀

先農并行耕耤禮其餘每歲仲春仍遣順天府官代行

庶合祖宗舊典

一大享之禮臣等謹議明堂大享雖稱古制而制度之詳亦不可考見皇考肇舉此祀無非追崇睿宗以昭嚴父配天之孝但自皇考視睿宗則睿宗為嚴父自皇上視睿宗則睿宗為皇祖若以今日仍奉睿宗配帝似於周人宗祀文王於明堂之義不甚協恐非所以安睿宗之靈而安皇考之心也故臣等以為大享之禮可罷

一社稷之禮臣等謹議天子社以祭五土之神稷以祭五穀之神名曰太社太稷而帝社稷之名則自古及祖宗朝皆無之國初太社稷之建而遵古禮而皇考仍以句龍后稷配實合太祖初制無容別議至於帝社稷之祭不無嫌於煩數臣等竊以爲止宜照舊奉太社太稷之祭其帝社帝稷宜罷勿舉

一陵葬廟祔之禮臣等謹議我國家自宣宗以前陵寢合葬皆止一后至裕陵則二后同祔葬茂陵則三后同

祔葬若太廟祔享則惟一帝一后又后惟元配始得升祔恭惟孝潔皇后為皇考大行皇帝元配禮應合葬永陵祔享太廟先年神主回京時本部曾請祔享以其時未有本室暫祔奉慈殿側以俟孝烈皇后雖曾正位中宫然非元配今先已祔廟又奉孝潔皇后同祔則二后並配非祖宗舊制若因孝烈皇后先祔而遂使孝潔皇后不得升祔則舍元配而祔繼配亦非祖宗舊制況孝潔皇后宜祔之禮皇考先年已有欽依近日復有遺命

臣等竊以爲皇考大行皇帝升祔太廟之時宜請孝潔
皇后祔享而移奉孝烈皇后於別所仍於大行皇帝發
引之先遷奉孝潔皇后梓宮於永陵與聖母梓宮同日
祔葬孝烈皇后既以祔葬似當次列祔其孝潔皇后孝
烈皇后尊謚乞勅臣等撰擬議文奏進薦上冊寶庶幾
名分正而典禮全矣上曰禮官既會議允當其如議行之

夏至祭方澤

隆慶元年四月始命夏至祭方澤以升時行禮先是冬

至祀天孟秋享太廟春秋祭社稷先師孔子歷代帝王俱用子時祭朝日壇以卯時祭夕月壇以酉時祭春孟夏孟冬時享及祫祭太廟俱午時夏至祀地時未有定至是太常寺以請遂定於卯時

祀儀物

祭祀拜褥

洪武三年命製郊丘祭祀拜褥禮部奏郊丘之褥當用席爲表蒲爲裏宗廟社稷先農山川之褥宜用紅文綺

展親制帛社稷歷代帝王先師孔子及諸神祇皆曰禮部制帛功臣曰報功制帛蒼白青黃赤黑之色各以其宜誥敕文臣字用玉箸篆武臣用柳葉篆誥織文曰奉天誥命敕織文曰奉天勑命俱用升降龍紋左右盤繞

定祭祀幣數

洪武三年禮部奏按古者禮神每神幣一故今郊祀天地及嶽鎮海瀆等神皆如其數如五嶽則用幣五是也至于太廟每室奉安皇后二位神主當用幣二而止用

幣一恐于節文未稱各室宜增幣一庶為得宜且天地
山川等神幣帛既依古制天用蒼地用黃日用赤月用
白皆用本體之色而五嶽五鎮四海亦各隨其方色其
四瀆及天下諸水宜用黑色從之

大廟鬱鬯

洪武三年禮部尚書崔亮等奏周禮大宗伯以吉禮事
邦國之鬼神以肆獻祼享先王以灌鬱鬯謂始迎尸求
神時也禮記郊特牲曰魂氣歸于天體魄歸于地故祭

有求諸陰陽之義殷人先求諸陽聲是也周人先求諸陰灌是也祭統云祭之屬莫重于灌凡大祭有三始宗廟以樂爲致神始以灌爲歆神始以腥爲陳饌始按說文祼祭也從示果聲酌鬯以灌地夏氏曰灌也謂以圭瓚酌于爵以獻尸尸受酒而不飲因灌於地故謂之灌也鬯說文曰鬯以秬釀鬱金草芬芳攸服以降神也徐氏曰秬黑黍也服服事也周人尚臭灌用鬱鬯以秬黍擣鬱金草取汁而煮之和釀其氣芬香調鬯故謂之秬

為表紅木綿布為裏從之

立神帛制敕局

洪武三年上命中書禮部立局造神帛誥勑仍定議其制度于是省部議神帛織文曰禮神制幣誥織文曰大明官誥勑織文曰大明敕命文武百官一品至五品誥織用五色絲六品至九品勑用純白綾俱織其年月日造及局官姓名既奏上命凡神帛織文郊祀上帝及配享皆曰郊祀制帛太廟祖考曰奉先制帛親王配享曰

陸佃云秬者百穀之華鬯者百草之英故先王主以合鬯圭瓚禮書曰圭柄也瓚杓也徐氏曰瓚亦圭也圭狀剡上邪銳之於其首為杓形謂之瓚於其柄為注水道所以灌瓚之言進也以進于神今定擬宗廟之祭奠帛之前宜舉用灌禮所用圭瓚宜依周制以玉為之瓚口徑四寸深至圭二寸通長一尺二寸博二寸五分厚五分鼻一寸作龍形流空五分瓚盤用金為之口徑九寸深五分足徑七寸高九分其鬱金今擬用糯米代黑黍

爲酒以鬯金汁和之上可其奏遂命作太廟圭瓚

儀行分獻

洪武七年上謂翰林學士承旨詹同曰大祀既終獻方行分獻禮于禮未當卿等其議之于是同與學士宋濂議以上行初獻禮奠玉帛將畢即分獻官行初獻禮亞獻終獻皆如之上從其議又謂古人祭用香燭皆所以導達陰陽以接神明初無上香之禮遂命凡祀罷上香

祭祀拜禮

洪武七年九月乙丑禮部太常司奏祭祀拜禮考之禮記一獻三獻五獻七獻之文皆不再拜禮唐宋郊祀每節行禮皆再拜然亞獻終獻天子不行禮而使臣下行之今議大祀中祀自迎神至飲福送神宜各行再拜禮上命節為十二拜始迎神四拜至飲福受胙復四拜又至送神四拜而畢著為定議

洪武九年十月上謂太常卿唐鐸禮部尚書張籌翰林學士承旨宋濂等曰書稱禮煩則亂向者羣臣議以每

獻行再拜禮似於煩瀆朕定迎神及飲福受胙送神各四拜卿等以為何如鐸等奏曰禮貴誠一不尚繁文況周旋起伏事久則勞勞則怠心生居敬行簡誠如聖諭然大祀天地宗廟飲福受胙既行四拜則日月星辰社稷一切中祀飲福受胙但宜行再拜禮庶有品節上然之命著為令

定牲幣之屬

洪武十一年上以凡祭祀大祀中祀用制帛外其小祀

又有用楮錢者其事出于近代甚爲不經命禮部議之
禮部議曰按周禮大祀用玉帛次祀用牲幣小祀用牲
牲今議在京大祀中祀俱宜用幣在外王國及府州縣
祀典神祇亦如之其餘小祀只用牲醴

印記牲牢

景泰三年命工部鑄造牲字牢字火烙各一會同禮部
官并監察御史印記各布政司解到大祀牛羊從太常
寺掌寺事禮部尚書蔣守約請也

處積餘神帛

弘治十五年禮部議覆南京太常寺卿楊一清等所奏謂自洪武以來本寺收貯積餘神帛凡九百八十餘段内鮮明堪用者五百二十三段足充南京四年祭祀之用請行南京司禮監暫免派徵造甚不堪者請用禮記祭服敝則焚之祭器敝則埋之之義令所司焚化從之

揀選大祀牲

弘治十五年禮部覆吏部馮文升議大祀牛犢舊例俱

取辦于直隷和州沿途有司止飼以穀草或九月十月
方抵京其各角有長至數寸者恐不足以副皇上敬天
之誠請行令南京禮部每年春初差官于和州所屬揀
選純色牛犢角如繭栗或一寸以下者飼以稻草到京
以八月初旬爲期違者治罪

祭犢徵折色

嘉靖十年河南南陽府黄騰奏歲運祭祀牛犢日久道
遠人畜罷潡貽累賠償及浙江州縣凋瘵不能辦納欲

派鄰邑禮部言不特河南即真定保定永平河間等郡皆須陸行以達京師今宜俱改收折色如數輸入至若和州江浦等處水草便利舟航易達仍舊揀選牛犢四十五隻亦足以供大祀餘則臨時買用其浙川縣均派可否當下所司議處從之

大祀設小次

嘉靖十一年禮部尚書夏言奏古者掌次之法天子祀帝則張大次小次今大次則設矣而小次未備昨年大祀

中夜風雪臣等猶且僵立聖躬豈宜衝寒宜作黄氊御幄一具備小次之制以禦風寒上慰諭允行之

嚴祀事

祭祀存心録

洪武三年三月己亥命禮官及諸儒臣編存心録上以祭祀爲國大事念慮之間儆戒或怠則無以交神明乃命禮官及諸儒臣編集郊社宗廟山川等儀及歷代帝王祭祀感通祥異可爲鑒戒者爲書以進

齋戒文

洪武二年翰林學士朱升等奉勑撰齋戒文曰凡祭祀必先齋戒而後可以感動神明戒者禁止其外齋者整齊其内沐浴更衣出宿外舍不飲酒不茹葷不問疾不弔喪不聽樂不理刑名此則戒也專一其心嚴畏謹慎不思他事苟有所思即思所祭之神如在其上如在其左右精白一誠無須臾間此則齋也大祀齋戒七日前四日為戒後三日為齋中祀齋戒五日前三日為戒後

二日為齋既進覽上曰凡祭祀天地社稷宗廟山川等神是為天下生靈祈福宜下令百官一體齋戒若自有所禱於天地百神不關于民者恐百官齋戒不致專精則不下令又謂省臣曰朕每祭享天地百神惟伸吾感戴之意祈禱福祉以祐生民未嘗敢自邀恵也且齋戒所以致誠誠之至與不至神之格與不格皆係于此故朕每致齋不敢有一毫懈怠今定齋戒之期大祀以七日中祀以五日不無太久大抵人心久則易怠怠心一

葥反為不敬可止于臨祭齋戒三日務致精專庶幾可
以感格神明矣太常著為令

誓戒儀

禮部尚書崔亮奏按周禮太宰祀五帝則掌百官之誓
戒大神祇享先王亦如之唐制凡大祀齋戒皆前七日
集尚書省太尉誓曰某月日祀某神祇各揚其職不共
其事國有常刑宋南郊儀注前七日命太尉誓百官于
尚書省曰今年某月日皇帝有事于南郊各揚其職不

共其事國有常刑元制祀前五日百官于中書省受誓戒今擬大祀前七日陪祀官詣中書省受戒誓曰皇帝有事于某所百官其聽誓戒各揚其職不共其事國有常刑制可

飭牲房

洪武三年命禮部改作天地等壇牲房先是上以郊祭之牲與羣祀之牲混養不足以別事天之敬乃因其舊地改作而加繪飾中爲三間以養郊祀牲左三間以養

后土牲右三間以養太廟稷牲餘屋以養山川百神之牲凡大祀犧牲前一月大駕必躬視滌養繼命羣臣更日往視歲以爲常

鑄銅人識齋戒

洪武三年上諭禮部尚書陶凱曰經言鬼神無常享享於克誠人謹方寸于此而能格神明于彼繇至誠也然人心操舍無常必有所儆而後無所放耳乃命禮部鑄銅人一髙尺有五寸手執簡書曰齋戒三日凡致齋期

則置朕前庶朕心有所警省而不敢放也

考齋戒日期

洪武四年禮部奏按歷代祭祀齋戒日期不一黄帝受圖籙齋七日夏禹受山神書齋三日周大祀七日戒三日齋秦凡祭齋三日漢武帝祭太乙甘泉齋一日元帝定齋律祭天地齋七日祭宗廟齋五日唐大祀齋七日中祀齋五日小祀齋三日今擬親祭天地宗廟齋五日祀日月星辰社稷山川風雲雷雨齋三日降香齋一日

太子親王齋戒

洪武五年禮部尚書陶凱等奏考之歷代天子祭祀不載太子陪祭之文宋真宗天禧三年郊祀皇太子于正陽門習儀立于御座之西奏告太廟于屏外下馬步進至郊壇即遥望壝外下馬又南郊鹵簿使王𣜾言皇太子從至郊宜用東宫儀仗詔不允其親王陪祀則與宰相分班行禮今擬凡遇上親祀皇太子留宫中居守親王戎服侍皇太子親王雖不陪祀宜一體齋戒請著

爲令從之

陪祀齋房及省牲冠服

洪武六年建陪祀官齋房于北郊齋宫之西南公侯十五間百官十七間樂舞生二十三間復命禮部尚書牛諒翰林承旨詹同等議省牲所用冠服同等奏謹按玉藻君皮弁以日視朝遂以食則皮弁似與今常服之服同今中祀既以皮弁行禮則省牲宜用常服

齋戒儀

洪武六年復命定祭祀齋戒禮儀凡祭天地正祭前五日午後沐浴更衣處外室次日早百官于奉天門覲誓戒䄵次日告仁祖廟退處齋宮致齋三日行事享宗廟正祭前四日午後沐浴更衣處外室次日為始致齋三日行事祭社稷朝日夕月周天星辰太歲風雲雷雨嶽鎮海瀆山川等神正祭前三日午後沐浴更衣處外室次日為始致齋二日行事凡傳制降香遣官代祀歷代帝王并孔子等廟先一日沐浴更衣處外室次日遣官

祭期適當聖節

宣德元年十二月上御左順門謂行在禮部尚書胡濙曰明年二月祭先師太社還用上丁上戊日不可改初有言是月上旬祭期適當萬壽聖節恐妨行禮請改用中旬上曰此祖宗以來定禮今以為未便而輕改豈誠敬事神之意至是申命焉

大祀飭齋戒

宣德七年庚午以大祀南郊上御正朝文武羣臣受誓

戒禮畢上御齋宫命内官内使各謹齋戒如有飲酒食葷及隨侍入壇而唾地者皆罪之令司禮監專糾察縱容者同罪

嚴祀事

隆祀南郊

宣德八年正月車駕詣郊壇自祖宗以來皆朝百官後乃行至是上先日諭禮官明旦早行不視朝既至南郊躬詣神厨凡諸祭物一一閲視召太常寺官諭之曰祭

物固應精潔典祭之官皆以虔誠爲本宜秉寅清以率
百執事分毫無慢庶幾神明有歆享之樂晚御齋宮旗手
衛奏請暮夜如故事放煙火不從顧謂侍臣曰朕早來
不侍朝之故葢一心對越無暇他及今又暇觀煙火乎
是晚陰雲四合至夕雨雪行禮之際雲斂風靜星月朗
霽天氣融和助祭執事咸中禮度上大悦

建齋宮以親祭山川

天順二年上召内閣臣李賢問曰祭山川壇欲以勳臣

代之可乎賢曰有故須代但祖訓以為不可上曰理當自祭第夜出至彼無所止宿已命工部郊天地壇建一齋宫矣賢曰須減殺其制可也上曰固然是後日未夕時駕出至齋宫祭畢至明而回

嚴飭百官誓戒

弘治十六年十二月吏科給事中許天錫奏皇上嗣大歴服以來恭默體道兢虔事天每當郊祀之期殫致精明之德又恪遵成憲誓戒百官頃年以來文武官員自

受誓戒之後往往放慢惰行有齋戒之名無齋戒之實

瀆精禋臣實懼之今王春在邇大禮將興乞勅禮部

嚴加禁約違者罪之仍行南京諸司一體遵守禮部覆

奏從之

大祀親省牲

洪武二年上謂禮部尚書崔亮曰先賢有言見其生不

忍見其死聞其聲不忍食其肉此人情之常今祭祀省

牲于神壇甚邇揆之人心殊爲未安于是亮奏考古省

牲之儀遠神壇二百步上喜曰必如是而後可也亮復奏大祀之牲上宜躬省若中祀小祀請依舊典令太常卿禮部官省牲上曰朕既齋戒以事神于省牲朕豈憚勞耶于是凡親祀上皆躬省牲

躬祀周天星辰

洪武四年五月上躬祀周天星辰正殿設十壇中設周天星辰位中位用牛一羊一豕一太羹一和羹二餘九壇各用羊一豕一和羹二每壇籩豆各十簠簋各二酒

盞各三十爵一共設酒尊三帛十共一篚俱白色祝一
前期齋如朝日儀前祭一日中書丞相常服詣省牲所
省牲祭日清晨皇帝服皮弁服就御位執事陪祀官各
就位典儀贊迎神協律郎舉麾樂奏凝和之曲執事官
斟酒於各壇第一行皇帝再拜陪祀官各皆再拜典儀
唱奠帛行初獻禮皇帝詣盥洗位搢圭盥手出圭詣酒
尊所司尊者舉冪酌泛齊司爵官以爵受酒捧帛官捧
帛以俟皇帝詣周天星辰位位前協律郎舉麾奏保和

之曲武功之舞皇帝跪搢圭奠帛獻爵出圭讀祝官取祝跪讀訖皇帝俯伏興平身復位再拜典儀唱行亞獻禮協律郎舉麾奏中和之曲文德之舞執事者斟酒於各壇第二行樂止皇帝再拜典儀唱行終獻禮協律郎舉麾奏肅和之曲文德之舞執事者斟酒於各壇第三行樂止皇帝再拜典儀贊飲福受胙皇帝詣飲福位跪搢圭執事者以福酒跪進皇帝受爵飲福酒以爵授執事者光祿卿以胙跪進皇帝受胙以授左右出圭俯伏

典平身再拜陪祀官俱再拜復位典儀唱徹豆協律郎舉麾奏雍和之曲樂止皇帝再拜陪祀官俱再拜讀祝官捧祝掌祭官捧帛饌各詣燎位典儀唱望燎皇帝詣望燎位各執事官捧帛祝饌置燎所舉火樂止太常寺卿奏禮畢其祝文曰維神布列周天各司舍度光燭于下人所瞻仰今季秋之時穹碧澄清萬象輝輝朕遵古典躬伸祭祀神其鑒知其樂章迎神云星辰垂象布列玄穹擇茲吉日祀禮是崇濯濯厥靈昭鑒我心謹候以

迎庶幾來歆奠帛云靈馭涖止有赫其威一念潛通幽
明弗違有帛在篚物薄而微神其安留尚其享之初獻
云神兮既留品物斯薦奉祀之初醴酒斯奠仰惟靈耀
以享以歆何以侑觴樂奏八音亞獻云神既初享亞獻
再升以酌醴齊仰薦于神洋洋在上式燕以寧庶表微
衷交于神明終獻云神既再享終獻斯備不腆菲儀
式將其意薦兹酒醴成我常祀神其顧歆永言樂只徹
饌云祀事將畢神既歆止徹兹俎豆以成其禮惟神樂

欣無間始終樂音再作庶達微悰送神云三獻禮終九成樂作神人以和既燕且樂雲車風馭靈光昭灼瞻望以思邈彼寥廓望燎云神既享祀靈馭今還燎煙既升神帛斯焚巍巍霄漢倏焉以邁惓惓予懷瞻望弗及

太子諸王祀纛

洪武七年正月詔太子率諸王詣閱武塲祭旗纛之神爲壇七各用羊豕一帛赤色行三獻禮是日皇太子及諸王皆具儀衛執事者捧旗纛于馬上以序前行至壇

皇太子先行禮次諸王禮畢諸王詣皇太子行幕進胙

訖奉旗纛還宫

親製樂章

洪武八年夏四月皇太子攝祭皇地祇于方丘天下山

川神祇俱更設豋一鉶二每位增設酒尊嶽鎮海瀆俱

十五天下山川神祇俱三十始用上親製樂章初圜丘

方澤樂章俱翰林學士朱升等所撰其文過深而詞藻

麗遂更製之其迎神曲云仰皇祇兮鴐來川嶽從迎兮

威靈備開香煙繚繞兮神臨御街漸陞壇兮穆穆靄瑞氣兮應結樓臺以微衷兮率職幸望聖恍兮心諧但乞臣兮固請願嘉烝民兮永懷奠玉帛云臣奉兮以筐玉帛是進兮歲奠以常百辟陪祀兮珮聲琅琅惟南薰兮解愠暵燎炎兮煌煌進俎云庖人兮淨湯大烹牲兮氣靄而芳以微衷兮獻上曰享兮曰康初獻曰初獻行兮捧觴聖靈穆穆兮洋洋為烝民兮永昌鑒豐年兮耿光亞獻云雜殽羞兮已張法前王兮典章臣固展兮情悃

用斟醴兮載觴終獻云爵三獻兮禮將終臣心眷戀兮無窮恐報蓋兮未具將何報兮神功徹饌云俎豆徹兮神熙鸞輿駕兮旋歸百神翼翼兮雲衣敬奉行兮弗敢違送神云祥風興兮悠悠雲衢開兮民福留歲樂烝民兮大有想洋洋兮舉觴載酒望燎云殽羞玉帛兮瘞坎中遥瞻隱隱兮龍旗從祀事成兮盡微衷感厚德兮民福雍雍

十一月冬至祀

昊天上帝于圜丘星辰太歲風雲雷雨嶽鎮海瀆天下

神祇俱更設登一鉶二各位增設酒盞星辰天下神祇
各三十太歲風雲雷雨嶽鎮海瀆各十五其樂章用上
所更製者迎神云仰惟兮昊穹臣率百職兮迓迎幸來
臨兮壇中上下護衛兮景從旌幢繚繞兮四維重悅聖
心兮民獲年豐奠玉帛云民依時兮用工感帝德兮大
化成功臣將兮以奠望納兮微衷進俎云庖人兮列鼎
殽羞兮以成芳俎兮載獻願享兮以歆初獻云聖靈兮
皇皇穆嚴兮金床臣令樂舞兮景張酒行初獻兮捧觴

亞獻云載斟兮載將百辟陪祀兮具張感聖情兮無已
拜手稽首兮願享終獻云三獻兮樂舞揚肴羞具納兮
氣靄而芬光朗朗兮上方况日吉兮辰良徹饌云粗陳
非薦兮神喜將感聖心兮何以忘民福留兮佳氣昂臣
拜手兮謝恩光送神云旌幢瞻瞻兮雲衢長龍車鳳輦
兮駕飛揚遥瞻冉冉兮去上方可見烝民兮永康望燎
云進羅列兮詣燎方炬焰發兮煌煌神變化兮物全于
上感至恩兮無量

遣官祭旗纛

洪武九年二月遣官祭旗纛初旗纛與太歲風雲雷雨諸神合祭于城南是年正月既别建旗纛廟于山川壇左遂定以上躬祀山川之日遣旗手衛官行禮其正祭旗頭大將六纛大神五方旗神主宰戰船正神金鼓角銃砲之神弓弩飛鎗飛石之神陣前陣後神祇五昌等衆凡七位共一壇其祭物與先農同帛七黑二白五其祝文曰惟神欽天命而無私助揚威武有功國家茲當

仲春謹遵常典特以牲醴遣官致祭神其鑒知

親禱山川諸神

嘉靖八年八月上諭禮部惟我太祖高皇帝定嚴祭祀之條于皇明祖訓内山川諸神之祭皆無遣代之者後以出入不便命官行禮今災變多端宜禱于神以祈轉化今年秋祭山川諸神朕欲親往其為朕具儀該禮部覆奏舊山川等祭例于中夜行禮聖駕先一日出郊宿于齋壇祭畢復俟侵晨回鑾計越兩日方可畢事臣等

以爲祭有大小禮有隆殺若祀山川禮儀與祭天無異
非所以明品秩而尊神靈宜比祀先農例先時齋戒至
五鼓駕出詣郊壇昧爽行禮百官陪從其侍衛儀從悉
依今春祈禱之儀上曰祭祀重事不可苟簡人君事天
若事親禮神猶敬長應行禮儀仍詳議以聞議上有先
期遣告太廟及是日迎神送神諸禮上曰廟告官不必
遣其迎神用兩拜禮送亦如之部復奏洪武十年太祖
高皇帝祭山川諸神上親行中七壇禮餘壇以功臣分

祀及詳祀文内載月將城隍等神俱爲一通則兩廡六壇俱在祀内似可免分獻又近年遣官行禮亦無分獻者乞聖裁報曰祝文如舊兩廡遵我太祖欽定典禮東廡遣大學士翟鑾西廡遣吏部尚書方獻夫各行祀行禮畢駕回作樂如例上復與輔臣楊一清等議所服欲用皮弁一清等考之會典集禮中俱不載服制疑未敢決既而見内閣所載存心録内載祭太歲風雲雷雨嶽鎮海瀆儀注皇帝俱皮弁行禮因上言太祖高皇帝載

之存心録正與聖諭相合聖祖神孫一道非臣下所能仰及宜下所司著之令甲使後世有所遵承制曰可

陪祀

陪祀官報名

成化四年三月吏部左侍郎崔恭清明節陪祭獻陵裕陵不于糾儀官處報名禮科給事中張賓劾其不恭上宥之命禮部仍查舊例以聞既而禮部以正統十二年監察御史萬節等奏准見行事例覆奏命如例行之

立陪祀條約

成化十四年禮部尚書鄒幹等奏頃者有事山川文武官失于陪祀幸蒙聖恩寛宥乞立爲條約俾知遵守自今應陪祀官有故不與者先期于本部委官處開報其公侯駙馬伯都督及見任指揮故爲推托者聽其首領官状聞凡失儀并來遲者聽糾儀并禮官劾舉庶典祀祇肅人知警懼奏上報可

陪祀妄奏乞蟒衣

弘治十五年正月駙馬都尉崔元林岳廣寧伯劉佶南寧伯毛良俱以有事大祀奏乞蟒衣禮部言凡蟒衣係朝廷特賜今元等妄引事例奏擾俱宜究問得旨姑宥之

入覲官得陪祀

嘉靖十一年正月禮部奏往以正月之吉大祀天地入覲臣僚四品以上皆得陪祭今大報之禮行于冬至而祈穀之典舉于孟春諸臣當覲者見集闕下請令四品以上皆得陪祀祈穀如昔年大報例從之

定降臣陪祭

洪武三年詔禮部考定元降臣高昌王岐王陪祭禮儀尚書陶凱等言謹按唐諸蕃酋長在朝陪祭班于蕃客位宋降王李煜劉鋹陪祭各依所授官職立班今岐王高昌王既未授名爵宜借三品法服隨班陪祭從之

陪祀官齋戒

洪武四年太常司言郊祀圜丘考之周禮祭前十日習射澤宮選可與祭者唐郊祀文武官九品以上並齋戒

陪祀除三省樞密院官侍從尚書親王宗室外自餘官內
有職掌及許赴陪位者齋戒陪祀今擬武官四品文官
五品以上並陪祀其餘老疾瘡疥及刑餘喪過體氣者
不許與祭從之時方以十一月七日郊祀于是太常復
條奏行禮以第先祭六日百官沐浴宿官署翌日昧爽
朝衣詣奉天殿丹墀受誓戒畢丞相暨太常官詣城隍
發咨以大祀之期遍告于百神復詣各祠廟壇所行香
三日次日上詣仁祖廟告請配享禮畢仍還齋宮制可

陪祀牙牌

洪武八年始製陪祀官入壇牙碑凡天子親祀則與祭者佩以入其制有二圓者與祭官佩之方者執事人佩之俱藏之内府遇祭則給畢則納之無者不得入壇

考定陪祀官復命儀

正統六年鴻臚卿楊善奏孟春享太廟賜陪祀官胙應臣等引奏謝恩其光禄寺卿奈亨不預報知法當究問亨奏舊制大祀天地及祭太廟社稷看牲省牲官復命

俱在百官行禮之先今孟春享太廟楊善止容天地壇看牲官于奉天殿復命俟百官行禮畢方令太廟省牲官于奉天門復命事屬紊亂乞治其不敬罪上兩釋之至是善復移文禮部尋不由業儒發身不諳祖宗制度妄加訾議乞考定申明尚書胡濙等議奏自今看牲省牲及遣祭旗纛等神凡遇聖駕陞殿俱于殿中復命若遇奉天門視事亦於百官未行禮之先復命從之著爲令

戒飭陪祀官怠忽

正統十二年戊午河南道監察御史萬節等奏國家以祭祀為重祭祀以誠敬為先皇上比年以來每遇清明躬謁陵寢中元冬至等特遣勳戚行禮各官陪祭奈各衙門罔體皇上之心不以祀神為重有無故而不分官陪祭者有託故而令他官代之者有至彼報名而復出山口宿歇者有在彼宿歇而高卧齋房不起者有邀集同行伴侶在齋房酣飲者有不用本等衣冠而在班列

嬉笑者今冬至在邇乞勅禮部移文各衙門嚴加戒飭如有仍前怠忽者聽監察御史及禮部鴻臚寺官指實劾奏拿問治罪從之

請令主事與陪祀

景泰二年禮科都給事中金達言為國之道祀典當先任官之方正名是重我朝祀郊社宗廟文官五品以上得陪祀邇年將年深主事署郎中以理政務而獨不得陪祀今孟春時享及郊祀在邇乞令陪祀非惟臣下得

駿奔有事之榮誠足以廣皇上尊祖敬天之意事下禮部議陪祀官宜遵舊制其署職年深者吏部查奏定奪從之

給事御史糾察陪祀

景泰三年禮部奏近該給事中孫琨言太宗仁宗宣宗陵寢之所朝廷每遇令節特命貴戚大臣主祭文武官員亦皆陪祀為臣子者正當齋明盛服以承祭祀可也奈何近來陪祀官員多不敬謹或止附于近寺觀而不

赴齋宿者有之名雖齋宿而又肆行酣飲者有之或未祭而遽然先回者有之或正祭而公然高卧者有之其武職之中或就攜坐卧之物而行禮或就着兩截之衣而與祭或笑譁全無忌憚或跪拜畧不加心威儀放蕩殊無可觀誠敬廢弛莫此為甚若此何以達精誠而致明德之馨香乎又何以昭列聖之靈貺而致感格乎往者監察御史萬節奏行禁約人皆視為虛文即今中元令節在邇勑該部嚴加禁約仍先令給事中御史各二

員糾察敢有仍前故違者指名奏聞其各該衙門陪祀官員亦須各具姓名開報給事中御史點閘查究從之

糾陪祀百官縱弛

天順四年禮科給事中御史等奏翰林院學士呂原等或以文儒而起居禁密或由工藝而濫致顯榮為卿屬者或矜以自高任戎事者多肆而無忌邇者天順四年正月初九日大祀天地初八日法駕臨郊百職肅雍周道無啟行之擾四門清蹕明堂輯至止之儀天意監觀

人心瞻仰豈期各官忘其戒謹安于故常馳騎直前至
天門而不下肩輿徑造臨御道而弗趨罔思聖明之具
臨不顧神靈之如在放縱者固其所也謹厚者亦復爲
之是豈不知魯大夫循墻而走之恭蘧伯玉至闕而止
之義畏心既弛敬意何存宜將各官拿送法司明正其
罪以爲祭祀不敬之戒監察御史郎勝等亦以爲言上
曰爾等所言極當但祀禮既成悉姑容之再犯不宥舊
例駕未至壇百官出入西天小門者俱不下至是上益

嚴祀事預遣人直門伺察得原等十九人令禮科劾以
警衆仍令禮部張榜禁約自後凡過西天小門者必下

查治陪祀怠慢

嘉靖十三年閏二月禮部尚書夏言祭先農之神是日
陪祀官不到者衆言因劾奏之上曰祀典重事歲祭先
農皇祖定制非有所增諸臣無慢禮專恣逸縱每有臨
期托故不行陪祀法當查治今姑宥之再有怠慢者必
寘于法本日陪祀官不到過多監禮官何漫不糾舉都

察院查覈以聞

示陪祀官祭祀時

隆慶元年禮部言郊廟社稷諸祭太常寺先期具奏行禮止奏日不奏時以故陪祀諸臣供事失期者衆請以後並奏日時從之

遣祀

遣祭儀

洪武二十六年定凡遣官祭祀皇帝具皮弁服升奉天

殿樂作百官朝服一拜稽首東西立引禮導獻官詣拜位四拜傳制官丹陛東西向立曰有制百官皆跪宣制祭孔子則曰某年月日祭先師孔子大成至聖文宣王祭帝王則曰先聖歷代帝王命卿行禮贊俯伏前一日沐浴更衣處於齋宮次日還宮

嘉靖間更定祭孔子制曰某年某月某日祭至聖先師孔子每三年遣道士齎祝文香帛詣所在陵寢致祭制曰某年某月某日祭先聖歷代帝王遣爾等齎捧祝文

香詣陵寢致祭命所在有司行禮

登極遣祭

正統元年行在禮部尚書胡濙等奏今年七月朔例遣道士齎香帛遍歷天下祭皇陵及歷代帝王陵寢嶽鎮海瀆茲遇皇上登位改元例遣官祭告其遣道士祭禮宜停止從之

遣齋香帛分祭

成化十九年乙未遣樂舞生十八人齋香帛分祭嶽鎮

海瀆等神禮部言此乃皇上齋心事神以回天意非常祭比宜給與新鈔一千貫令有司備祭品所祭諸神近布政司者遣巡撫官或布政司掌印官在各州縣者遣本府掌印官祭從之

望祭省有司科歛

弘治十八年丁丑翰林院編脩畢濟川言祭禱名山精誠感格無遠不至固不必遣人親詣其地也如龍虎山武當山先朝嘗遣內臣往建醮筵有司並緣科歛動以

千計欺上罔下害不可言陛下崇正黜邪必無是舉萬一託此以展孝敬但當遣官就近望祭則無勞民傷財之患禮部覆奏從之

齋香祝

成化元年三月遣太常寺樂舞生齋香祝付所在有司祭歷代帝王及先師孔子陵墓故事三年一祭於八月二十一日行禮故先期遣之

遣祭官由門

弘治八年九月南京守備司禮監太監陳祖生奏魏國公徐俌每承命孝陵至祭皆紅券門并金門陵門之右門入至殿内行禮事屬僭踰宜令改正俌上章辯以爲入必由紅券門者所以重祖宗之祭尊皇上之命出由傍小門所以守臣下之分循守故事幾及百年豈敢擅易事下禮部議謂今長陵等陵及太廟每遣官致祭所由之門并行禮殿内與孝陵事體大畧相同宜令俌如舊行禮從之

禮部志稿卷八十一

欽定四庫全書

史部

禮部志稿卷八十二

詳校官監察御史臣龔驂文

編修臣程嘉謨覆勘

總校官知縣臣楊懋珩

校對官助教臣羅萬選

謄錄監生臣敖坦

禮部志稿卷八十二

明 俞汝楫 編

郊祀備考

郊祀

洪武二年上以每歲祀天地社稷嶽鎮海瀆靈星諸神皆設壇祭有定期然祭之日或為風雨所飄頓而升降出入之際奔走百執事之人冠服沾濕非惟不便於行

事又因以褻神因諭禮官考求前代有于壇為殿屋蔽風雨便於行事者至是禮部尚書崔亮奏考宋祥符九年議南郊壇祀昊天上帝或值雨雪則就太尉齋廳望祭元經世大典載社稷壇壝外垣之内北垣之下亦嘗建屋七間南望二壇以備風雨曰望祀堂請依此制于圜丘方丘壇南皆建殿九間社稷壇北建殿七間為望祭之所遇風雨則于此望祭焉上從之亮又奏靈星壽星司中司命司民司禄諸神即周禮幽禜之祭也漢嘗

立靈星祠以祀之然星之祭所以壇而不屋者將以通天地風雨霜露之氣也屋而祭之似非于禮故唐宋不用然諸壇既爲殿屋則靈星諸祀亦爲殿望祀爲便上曰風雨星辰之神其氣流通其神無所不在且祭壇有屋所以棲神氣風雨便於行事何不可也靈星諸神其准漢制于城南爲壇屋以祭亮又奏太常議壽星于聖壽日致祭同日祭司中司命司民司祿亦與民同受其福也八月望日則祀靈星皆遣官行禮以爲常制從之

郊前祭告百神

洪武二年二月禮部尚書崔亮奏按禮運曰禮行于郊則百神受職沈括援唐制曰凡有事上帝則百神皆預遣使祭告惟太廟則皇帝親行祭告今擬圜丘方澤大祀前期上親告太廟仍遣使預告百神如祀圜丘則曰某年月日皇帝有事于圜丘咨爾百神以相祀事方丘亦如之仍增天下神祇壇于圜丘之東方澤之西其神主皆題曰天下神祇詔從之

郊祭用陶器

洪武二年八月丁亥禮部奏按禮記郊特牲曰郊之祭也器用陶匏瓦器尚質故也周禮籩人凡祭祀供簠簋之實疏曰外祀用瓦簋今祭祀用磁已合古意惟盤盂之屬與古之簠簋登豆制異今擬凡祭器用磁其式皆倣古之簠簋登豆惟籩以竹詔從之

木輅祀天

吳元年丙午夏四月乙卯上閱古車制至周禮五輅曰

玉輅太侈何若止用木輅詹同對曰昔顔淵問爲邦孔子答以乘殷之輅即木輅是也孔子以其朴素渾堅質而得中故取焉上曰以玉飾車考之古禮亦惟祀天用之若常乘之車只宜用孔子所謂殷輅然祀天之際玉輅或未備木輅亦未爲不可參政張昶對曰木輅戎輅也不可以祀天上曰孔子萬世帝王之師其斟酌四代禮樂實爲萬世之法乘木輅何損於祭祀事在誠敬不在儀文也昶頓首謝

初定郊壇

吳元年秋七月癸丑圜丘方丘及社稷壇成圜丘在京城東南正陽門外鍾山之陽倣漢制爲壇二成第一成廣七丈高八尺一寸四出陛正南陛九級廣九尺五寸東西北陛亦九級皆廣八尺一寸壇面及趾甃以琉璃磚四面琉璃闌干環之第二成周圍壇面皆廣二丈五尺高八尺一寸正南陛九級廣一丈二尺五寸東西北陛九級皆廣一丈一尺九寸五分壇南趾及闌干如上

成之制壝去壇一十五丈高八尺一寸甃以磚四面為靈星門南為門三中門廣一丈二尺五寸左門一丈一尺五分右門九尺五寸東西北各為門一各廣九尺五寸去壝一十五丈四面為靈星門南為門三中門廣一丈九尺五寸左門一丈二尺五寸右門一丈一尺九寸五分東西北為門各一各廣一丈一尺九寸五分四面直門外各為甬道其廣皆如門為天庫五間在外墻北靈星門外南向厨房五間西向庫五間南向宰牲房三

閻天池二所俱在外墻東靈星門外東北隅牌樓二在外墻靈星門外横甬道東西燎壇在内壝外東南丙地高九尺濶七尺開上南出戶方丘在太平門外鍾山之北為壇二成第一成廣六丈高六尺四出陛各廣一丈八級第二成四面各廣二丈四尺高六尺四出陛南面陛廣一丈二尺八級東西北面陛各廣一丈八級壝去壇一十五丈高六尺四面為靈星門正南為門三中門廣一丈二尺六寸左門一丈一尺四寸右門一丈六寸

東西北爲門各一各廣一丈四寸周圍爲外墻四面各
六十四丈皆爲靈星門正南爲門三中門廣一丈六尺
四寸左門一丈二尺四寸右門一丈二尺二寸東西北
爲門各一各廣一丈二尺四寸庫五間在外墻北靈星
門外南向厨房五間宰牲房三間皆南向天池一所在
外墻西靈星門外西南隅瘞坎在内壝外壬地社稷壇
在京城之西南皆北向社東稷西各廣五丈高五尺四
出陛每陛五級壇用五色土色各隨方上以黄土覆之

壇相去五丈壇南各栽松樹二壇同一壝壝方廣三十丈高五丈甃以磚四方有門各廣一丈東飾以青西飾以白南飾以赤北飾以黑瘞坎在稷壇西南磚砌之廣深各四尺周圍築墻開四門南爲靈星門三北戟門五東西戟門各三東西北門皆列二十四戟神厨三間在墻外西北方宰牲池在神厨西社主用石高五尺闊二尺上微銳立于壇上半在土中近南北向稷不用主

定朝日夕月禮

洪武三年正月禮部奏定朝日夕月禮按周禮大宗伯以實柴祀日月星辰玉人之事圭璧五寸以祀日月星辰禮記曰王宮祭日也夜明祭月也祭日於壇祭月於坎以别幽明以制上下考之古者祀日月其禮有六郊特牲曰郊之祭大報天而主日配以月一也玉藻曰朝日於東門之外祭義曰祭日於東郊祭月於西郊二也大宗伯肆類於四郊兆日於東郊兆月於西郊三也月令孟冬祈來年於天宗天宗日月之類四也覲禮拜日於東門

之外及祀方明禮日於南門之外禮月於北門之外五
也霜雪風雨之不時則禜日月六也說者謂因郊禘而
祀之者非正祀也類禜而祀之與覲諸侯而禮之非常祀
也惟春分朝之於東門之外秋分夕之於西門之外者
祀之正與常者也葢天地至尊故用其始而祭以二至
日月次天地春分陽氣方永秋分陰氣向長故祭以二分
為得陰陽之義若其次則大次小次重帝重案其牲體
則實柴其服則玄冕玄端其圭之繅藉則大采小采禮

之之玉則一圭邸璧祀之之樂則奏黄鍾歌大呂舞雲門
凡見于周禮者如此秦祭八神六曰月主七曰日主雍
又有日月廟漢郊太乙朝日夕月改周法常以郊泰畤
質明出行宫東向揖日西向揖月又於殿下東西拜日
月宣帝于神山祠日莱山祠月魏明帝始朝日東郊夕
月西郊唐以二分日朝日夕月於國城東西宋以春分
朝日秋分夕月為大祀元于郊壇以日月從祀其二分
朝日夕月皇慶中議建立而不見施行今既以日月從

祀於郊壇制朝日壇宜築於城東門外髙八尺夕月壇宜築於城西門外髙八尺俱方廣四丈画壝壝各二十五步燎壇方八尺髙一丈開上南出戶方三尺神位以松柏爲之長二尺五寸濶五寸趺髙五寸朱漆金字朝日以春分日夕月以秋分日星辰則祔祭于月壇從之

圜丘從祀簡當

洪武三年上諭中書省叅政陳亮侯至善曰司天臺言朔日以來日中有黑子其占多端朕覩存心録以爲祭

天不慎所致今郊壇從祀禮文太簡宜命禮部太常司詳議圜丘方丘增以十二月將旗纛之神于是禮部尚書崔亮奏成周祭天惟祀帝與日月漢祭天有列星一千五百十四位唐宋及元損益不同國朝前議圜丘從祀之禮以漢唐爲煩瀆元止祀日月星辰太歲爲簡而當

郊祀陳圖籍

洪武三年癸酉太常少卿陳昧奏按周禮孟冬祀司民司禄而獻民數穀數則受而藏之蓋民食皆命於天故

民數有拜受之禮今圜丘郊祀宜以戶口錢糧之籍陳於臺下禮畢藏之内府以見拜受民數穀數于天之義亦聖朝一代之制也於是上命中書省臣凡行郊祀禮以天下戶口錢糧之籍陳於臺下祭畢收入内庫藏之其天下城池山川地理形勝亦皆圖以成書藏之内庫以垂久遠

朝日夕月祝文

洪武五年二月丁亥朝日儀與四年九月祭星辰同迎

神執事者不斟酒亞獻終獻各執事者以爵受酒奠於
神位之前其祝文曰混沌之初兩儀無象神光未著乃
穹壤既立神光運行照臨下土萬象昭明形影俱分四
時序而天地位民物蒙恩凡有國者咸脩祀事今年仲
春式遵古典謹以玉帛牲齊用伸祭告

八月夕月儀

八月夕月儀與朝日同祝文曰維神鍾陰之精配陽之
德歷代相承祭以秋夕今茲時以秋分特備牲醴祭奠

伏惟神鑒

增列郊壇從祀

洪武三年禮部奏大明夜明星辰太歲既從祀於圜丘而五嶽四海五鎮四瀆亦既從祀於方丘矣獨風雲雷雨及天下山川不得以類從祀非通敬於神明者也宜增列於圜丘方丘從祀之次上從之遂命于圜丘壇下壝內增設壇從祭風雲雷雨之神於方丘壇下壝內增設壇從祭天下山川之神其禮如太歲嶽鎮

夕月祀儀

洪武三年八月己卯夕月於西郊附祭周天星辰三獻禮俱先詣夜明神位前次詣星辰神位前儀並同朝日但夜明犢用白星辰犢用純帛俱白色其祝文　夜明曰惟神太陰所鍾承光于日配陽之德麗於穹碧維此秋夕雲斂氣清仰瞻素輝神馭以升夜明有壇用申報祭惟神鑒臨萬古不昧　星辰曰惟神羅列周天耿耿其輝既瞻月馭衆象以徵上之所躔不必有應爰遵古

典用仲報稱仲秋禮記設壇既崇神其歆格鑒此寸衷其樂迎神奏凝和之曲徹豆奏壽和之曲送神奏豫和之曲望燎奏熙和之曲其樂章迎神曰吉日良辰祀典式陳太陰夜明以及星辰濯濯厥靈昭鑒我心以候以迎來格來歆餘並同朝日

別設星辰壇

洪武三年九月天壽聖節祭太廟上謂中書省臣曰日月既皆設壇專祭而星辰乃祔祭於月壇非禮也宜別

設壇專祭周天星辰於是禮部議于城南諸神享祭壇正南向增造屋九間朝日夕月祭周天星辰俱于是行禮其朝日夕月仍以春秋分祭星辰則于天壽聖節前三日致祭從之

初祀圜丘

洪武元年十一月庚子冬至祀昊天上帝于圜丘正壇第一成設上帝位南向玉用蒼璧帛用蒼色牲用蒼犢籩豆簠簋視宗廟登一實以太羹爵三壇上設大尊二

著尊犧尊山罍各一壇下設大尊一山罍二實以五齊三酒祝一同玉帛設于壇西第二成設大明位在東星辰位次之夜明位在西太歲位次之位用純犢一幣各一大明用赤夜明星辰太歲皆用白籩豆各十籩視上帝則減糗餌粉餈豆則減飽食糝食簠簋及登同上帝東西各設著尊二犧尊二實醴齊盎齊事酒儀見職掌

初祀方澤

洪武二年夏至祭皇地祇於方丘正壇第一成設皇地

祇位正中南向玉用黄琮幣用黄色第二成設五嶽位在東四海位次之五鎮位在西四瀆位次之位用純犢一五嶽五鎮帛各五四海四瀆帛各隨其方色散齋之日皇帝備法駕至天下神祇壇祭告其正祭儀物禮樂並與圜丘同但改望燎爲望瘞其望瘞儀與社稷同祝文曰臣荷眷佑戡定區宇爲億兆主今當夏至萬物咸亨敬以玉帛犧齊粢盛庶品備兹禋瘞用伸昭告其樂章迎神曲曰坤德博厚物資以生承天時行光大且

寧穆穆皇祇功化順成來御方丘嚴恭奉迎奠玉帛云
地有四維大琮以方土有正色制幣以黃敬存于中是
薦是將奠之几筵臨鑒洋洋進俎云奉時純牡其牡童
犢烹飪既嚴俎豆維肅升壇昭薦神光下燭眷佑邦家
報効惟篤初獻云午為盛陽陰德初萌天地相遇品物
光榮吉日令辰明祀攸行進以醇醴展其潔清亞獻云
至廣無邊道全持載山嶽所憑海瀆咸賴民資水土既
安且泰酌酒揭虔功德維大終獻云庸眇之資有此疆

宁匪臣所能仰承祐助思崇父母臣歡鼓舞八音宣揚疊佑明酹徹豆云牲牷在俎籩豆有實臨之肸蠁匪惟飲食登歌乃徹薦獻爰畢執事奉承一其嚴慄送神云神化無方妙用難量其功顯融其祀悠長飈輪云旋龍控鸞翔拜送稽首瞻禮餘光望瘞云牲醴制幣籩饌惟馨瘞之於坎以達神靈奉神于陰典禮是程企而望之厚壤寛平禮成駕還率百官詣太廟以牲齊告祭還御奉天殿百官行慶成禮

更定圜丘方澤從祀儀

洪武七年秋七月議增圜丘方丘從祀更定其儀並圜丘壇第一成設昊天正位仁祖淳皇帝配位如舊第二成東設大明位西設夜明位內壝之內東西各三壇星辰二壇分設于東西星辰之次東則太歲及五嶽壇西則風雲雷雨及五鎮壇內壝之外東西各二壇東四海壇西四瀆壇天下神祇二壇分設于海瀆之次正配位共設酒尊六於壇西大明夜明位各設酒尊三星辰牛

一羊豕各三太歲斗羊豕各一餘悉如舊儀風雲雷雨帛四白色嶽鎮海瀆帛與二年夏至祭方丘同餘並同太歲壇天下神祇帛四白色牲用羊豕各五籩豆各八籩䀉大明夜明則減白餅黑餅豆減脾析豚胎簠簋三鉶三壝内東西各設酒尊三帛篚三壝外東西各設酒尊三帛篚二每位爵各三　方丘壇第一成設皇地祇正位仁祖配位設如圜丘第二成東設五嶽位西設五鎮位内壝之内東西各二壇東四海壇西四瀆壇天

下山川壇二復分設于海瀆之次內壝之外東西各設
天下神祇壇一其陳設正配位如圜丘嶽鎮海瀆與二
年夏至同但嶽鎮各設酒尊三天下山川壇牛一羊豕
各三餘與嶽鎮海瀆同天下神祇與圜丘同壝內東西
各設酒尊三帛篚二壝外東西各設酒尊三帛篚一每
位爵各三前期皇帝齋三日前祀之四日百官於奉天
門觀視戒牌是日太常卿至天下神祇壇奠告中書丞
相詣京都城隍發咨次日皇帝詣仁祖廟請配享其樂

舞之制圜丘方丘樂各用編鐘十六編磬十六琴十瑟四搏拊二敔一柷一塤六篪六簫八横笛四笙八應鼓一籥四鳳笙四協律郎一人服祭服手執麾幡樂生七十三人舞武舞舞文舞各引舞二人執羽節武舞生六十二人各執干戚文舞生六十二人各執羽籥其樂章並與元年冬至二年夏至同

改建合祀

洪武十年詔改建圜丘于南郊初圜丘在鍾山之陽方

丘在鍾山之陰上以分祭天地揆之人情有所未安至是欲舉合祀之典乃命即圜丘舊址爲壇而以屋覆之名曰大祀殿勑太師韓國公李善長等董工丁亥冬至始合天地于奉天殿祝文曰禮以義起貴乎情文兩盡曩者建國之初遵依古制分祀天地於南北郊周旋九年於心未安誠以人君者父母天地仰覆載生成之恩一也及其嚴奉禋祀則有南北之異揆以人事人子事親曷敢異處竊惟典禮其分祀者禮之文也其合祀者

禮之情也徒泥其文而情不安不可謂禮方改建祀殿功未就緒今朝堂適成時當冬至合祀于殿庭自今以春夏合祀于南郊永爲定禮謹奉皇考仁祖淳皇帝配

惟上帝皇地祇鑒之

十一年大祀殿成殿十二楹中四楹飾以金餘施三采正中作石臺設上帝皇祇神座于其上每歲正月初旬擇日合祭上具冕服行禮奉仁祖淳皇帝配享殿中殿前爲東西廡三十二楹正南爲大祀門六楹節以步廊

與殿廡通殿後爲庫六楹以貯神御之物名曰天庫皆覆以黄琉璃瓦設厨庫於殿東少北設宰牲亭井於厨東又少北皆以步廊甬道殿兩廡後繚以周墻至南爲石門三洞以達大祀門内謂之内壇外周垣九里三十步石門南爲甬道三中曰神道左曰御道右曰王道道之兩傍稍低爲從官之道齋宫在外垣内之西南東向於是勑太常曰近命三公率工部役梓人於京城之南創大祀殿以合祀皇天后土冬十月告功已成特命禮

部去前代之祭期以歳正一祀古人祀天于南郊葢以
義起耳故曰南郊祀天以其陽生之月北郊祭地以其
陰生之月孰知至陽祭之於陰月至陰祭之於陽月於
理可疑且掃地而祭其來甚遠葢言祀地尚實而不尚
華後世執古而不變遂使天地之享反不及人之享亦
執古而不變則當汙尊而坏飲茹毛而飲血巢居而穴
處也以今言之世果可行乎斯不必然也今命太常每
歳合祭天地於春首正三陽交泰之時人事之始也其

後大祀殿復易以青琉璃瓦云

大祀殿禮成

洪武十二年正月己卯合祀天地於南郊大祀殿命魏國公徐達及公侯等分獻日月星辰嶽鎮海瀆山川諸神凡一十七壇正殿三壇昊天上帝皇地祇壇俱南向仁祖配位壇西向丹墀之東爲壇曰大明西向其西爲壇曰夜明東向兩廡爲壇各六星辰之壇分設於東西日月之次東則太歲次五嶽次四海西則風雲雷雨次

五鎮次四瀆天下山川神祇爲壇二分設于海瀆之次各壇陳設仍舊儀但仁祖配位玉用蒼璧太歲風雲雷雨盞各十東西廡各共設酒尊三爵一十八于壇之南前期皇帝致齋五日前祭二日太常司同光祿司官詣壇省牲至日奠玉帛進俎三獻酒俱先詣上帝神位前次詣皇地祇神位前次詣仁宗淳皇帝神位前餘悉仍舊儀其祝文云嗣天子臣敢昭告于昊天上帝后土皇地祇時維孟春三陽交泰敬率臣僚以玉帛犧牲粢盛

庶品恭祀于大祀殿備茲燎瘞皇考仁祖淳皇帝配神

禮畢詰旦駕還御奉天殿百官行慶成禮宴羣臣于奉

天殿是祭也自齋誓百官至將祭之夕天宇澄清升壇

星緯昭煥祥飇慶雲光彩輝煌上甚悅禮成勑中書省臣

胡惟庸等曰立綱陳紀治世馭民斯由上古之君立至

今相承而法則焉凡有國者必以祀事為先祀事之禮

起於古先聖王其周旋上下進退奠獻莫不有儀然儀

必貴誠而人心叵測至誠者少不至誠者多暫誠者或

有之若借禮設儀文飾太過使禮煩人倦而神厭享非禮也故孔子曰禘自既灌而往者吾不欲觀之矣朕周旋祀事十有一年見其儀太煩乃以義起更其儀式合祀社稷既祀神乃觀今十二年春始合天地大祀而上下悅若有肸蠁答于朕心爾中書下翰林令儒臣紀其事以彰上帝皇祇之昭格而錫黔黎之福朕與卿等尚夙夜無怠以答神明之休佑焉

社稷祀

改建社稷壇

洪武十年命改建社稷壇先是上既改建太廟于雉門之左而以社稷國初所建未盡合禮又以大社大稷分祭配祀皆因前代之制欲更建之為一代之典遂命中書下禮部詳議其制至是禮部尚書張籌奏曰臣等奉詔考社稷配祀合祭分祭之制及社主之設謹按通典顓頊祀共工氏子勾龍為后土后土為社烈山氏子柱為稷稷田正也高辛唐虞夏皆因之周棄亦為稷自商以來祀之此社稷之祀所由始也

商湯以旱而遷社以后稷代柱欲遷勾龍無可繼者故止
然王肅謂社祭勾龍稷祭后稷皆人鬼非地神而陳氏禮
書又謂社所以祭五土之祇稷所以祭五穀之神鄭康成
亦謂社爲五土總神稷爲原隰之神勾龍以有平水土之
功故配社祀之稷有播種之功故配稷祀之二說爲不同
漢元始五年以夏禹配食官社后稷配食官稷唐宋及元
則又以勾龍配社周棄配稷蓋本鄭氏之說此配社之法
緣於古昔初無一定之論也至于社稷分合之義書召誥言

社于新邑孔氏註曰社稷共牢又封人掌設王之社壝註云不言稷者舉社則稷從之如是則當時社與稷固已合而一之矣陳氏禮書曰稷非土無以生土非稷無以見生生之效故祭社必及稷以其同功均利而養人也而山堂考索則曰土爰稼穡其本一也社爲九土之尊稷爲五穀之長稷生于土則社與稷固不岐而二之矣又曰祭主孚誠而已誠苟不至分祭何益是則社稷之祭合而一之於古自有有徵也至于壇位則考之周

制小宗伯掌建國之神位右社稷左宗廟起大事動大
衆必先告于社而後出其制在中門之外外門之內尊
而親之與先祖等漢建官大社大稷光武立大社稷于
洛陽在宗廟之右唐因隋制建于含光門之右大抵皆
本成周左祖右社之意社主之說周禮大司徒設其社
稷之壝而樹之主各以野之所宜木名其社小宗伯立
軍社鄭注之社主用石為之葢以石者土地所生最為
堅實故也論語哀公問社於宰我宰我對曰夏后氏以

松殷人以柏周人以栗朱子云觀古人意正以樹爲主
如今人稱神樹之類又曰社有主而稷無主此不可曉
恐不可以已意增添唐神龍中議立社韋叔夏引鄭玄
議以爲社主用石韓詩外傳云天子社主長五尺方二
尺剡其上以象物生方其下以象地體埋其半以象根
在土中而本末均也宋初祭社稷正配位用神位版大
社又以石爲主其形如鐘長五尺方二尺剡其上培其
下半其中植槐是則木主石主前代蓋兼用矣今擬社

稷合祭共為一壇皆設木主而丹漆之祭則設于壇上祭畢收藏仍用石主埋壇之中如唐宋之制至于以句龍配社以棄配稷棄雖唐虞農官而句龍共工氏之子也祀之無義商湯欲遷之而未果漢嘗易以夏禹而夏禹今以列祀帝王之次棄稷亦配享先農請罷句龍與棄配位謹奉仁祖淳皇帝配享大社大稷以成一代之盛典以明祖社尊而親之之道上覽奏稱善遂命改作社稷壇于午門之右其制社稷共為一壇壇成上廣五

尺下如上之數而加三尺崇五尺四尺陛築以五色土色如其方而覆以黄土壇四面皆甃以甓石主崇五尺埋壇之中微露其末外壝墻崇五尺東西十九丈二尺五寸南北如之設靈星門於四面壝墻各飾以方色東青西白南赤北黑外爲周垣東西廣六十六丈七尺五寸南北廣八十六丈六尺五寸垣皆飾以紅覆以黄璃璃垣之北向設靈星門三門之外爲祭殿以禦風雨凡六楹深五丈九尺五寸連延十丈九尺五寸祭殿之北

為拜殿六楹深三丈九尺五寸連延十丈九尺五寸拜殿之外復設靈星門三垣之東西南三向設靈星門各一西靈星門之内近南為神厨六楹深二丈九尺五寸連延七丈九尺五寸又其南為神庫六楹深廣如神厨西靈星門之外為宰牲房四楹中為滌牲池一井一冬十月朔新建社稷壇成先是禮部尚書張籌奏天地社稷宗廟崇敬之禮一也故書稱成湯顧諟天之明命以承上下神祇社稷宗廟罔不祇肅後世列為中祀失

所以崇祀之意至唐升為上祀國朝之初仍列中祀而
臨祭之期衣服或具通天冠絳紗袍或以皮弁行禮制
有未定今既考用古制右社稷左宗廟有事社稷則奉
仁祖皇帝配其禮重矣宜升為上祀具冕服以祭上是
之至是行奉安禮上冕服乘輅百官具祭服詣舊壇以
還主告祭行獻禮畢執事起石主舁之具儀衛作樂百
官前導上乘輅至新壇執事奏安石主於壇上別設木
主於神位具牲醴庶品行奉安禮升為上祀奉仁祖淳

皇帝配

祭大社稷儀物祝文

洪武十年二月戊子祭大社大稷前祭二日詣奉先殿告仁祖淳皇帝配神祭日陳設太社在東太稷在西俱北向仁祖淳皇帝在東西向太社太稷位各用犢一羊一豕一登一鉶二籩豆各十二簠簋各二玉用二圭有邸帛一黑色仁祖配位同不同玉共設酒尊三於壇之西北東向爵九玉帛篚二帛篚一祝文一祝文曰惟神

贊輔皇祇發生嘉穀粒我烝民萬世永賴時當仲春禮
嚴告祀謹以玉帛牲齊粢盛庶品備兹瘞祭以皇考仁
祖淳皇帝配神其樂章迎神云余惟土穀兮造化功爲
民立命兮當報崇民歌且舞兮候迓迎想聖來兮祥風
生欽當稽首兮告年豐初獻云氤氳合兮物遂蒙民之
立命兮荷陰功余將玉帛兮獻微衷初斟醴薦兮民福
洪亞獻云余令樂舞兮再奉觴願神昭格兮君民康思
必穆穆兮靈洋洋感厚恩兮拜祥光終獻云干羽飛

旋兮酒三行香煙繚繞兮雲旌幢余今稽首兮忻且惶神顔悦兮霞彩彰徹饌云初陳微禮兮神喜將瑯然絲竹兮樂舞揚顧祥普降兮遐邇方烝民率土兮盡安康送神云氤氤氲氲兮祥光張龍車鳳輦兮駕飛揚遥瞻稽首兮去何方民福留兮時雨暘望瘞云奉饈羞兮詣瘞方鳴鸞率舞兮聲鏗鏘思神納兮民福昂余今稽首兮謝恩光

定諸神祈報告祭禮

洪武六年禮部尚書牛諒奏定太歲風雲雷雨嶽鎮海瀆山川城隍諸神祈報告祭神位春秋祈報凡一十五壇中太歲風雲雷雨五嶽五鎮四海凡五壇東西各五壇東則四瀆京畿山川春秋二季月將京都各府城隍西則鍾山甘肅山川夏冬二季月將旗纛戰船等神若有事告祭則設神位凡二十八壇中五壇與祈報同東四瀆京畿湖廣山東河南北平廣西四川甘肅等處山川夏冬二季月將京都城隍凡一十二壇西鍾山江西

浙江福建山西陜西廣東遼東山川春秋二季月將旗纛戰船等神凡一十一壇若親祀則每壇牲用犢一羊一豕一籩豆各十簠簋各二登一鉶二酒盞三十帛太歲一風雲雷雨四鍾山一京畿山川四甘肅山川二春夏秋冬四季月將各三京都各府城隍共二俱白色帛嶽五鎮各五四海四各隨方色四瀆四黑色旗纛戰船等神共七黑色二白色五共用酒尊一十三祝一其祝文曰惟神主司民物參贊天地化機發育有功考于古

典歷代有春告之禮今當一歲之初農事將興謹以牲醴庶品用伸祭告所冀風雨以時年歲豐稔民物咸遂軍民皆安秋報曰今農事告成謹以牲帛醴齊粢盛庶品用伸報祭餘同春祈又命樂章迎神篇曰吉日良辰祀典式陳太歲尊神雷雨風雲嶽鎮海瀆山川城隍內而中國外及四方濯濯厥靈昭鑒我心以候以迎來格來歆自奠帛以下則皆如舊文

大社大稷祝文

洪武二年定大社大稷祀文大社曰惟神德深造化贊輔皇祇世物賴生所當告祀遵依古典行仲春禮謹以牲幣醴齊粢盛庶品式陳瘞祭以后土勾龍氏配神作主大稷曰惟神嘉種生成明粢惟首帝命率育立我烝民謹以牲幣醴齊粢盛庶品式陳瘞祭以后稷配神作主后土曰爰兹仲春遵依古典薦于大社惟神水土平治永賴其功謹以牲幣醴齊粢盛庶品陳于表位作主侑神后稷曰爰兹仲春遵依古典薦于大稷維神勤農

務本政成稼穡生民立命萬世之功謹以牲幣醴齊
粢盛庶品陳于表位作主侑神

親祭大社稷

洪武九年上親祭大社大稷大社設正位在東配以后
土西向大稷設正位在西配以后稷東向太社大稷位
各用玉兩邸幣黑色牲用犢一羊一豕一籩豆各十籩
實以形鹽薨魚棗栗蓁菱芡鹿脯白餅黑餅豆實以
韭菹醓醢菁菹鹿醢芹菹兎醢笋菹魚醢脾析豚胉

簠簋各二實以黍稷稻粱鉶三實以和羹后土后稷位並同但不用土大社壇正配位共設酒尊于壇東西向實以汎齊盎齊祝二共設于壇西東向大稷壇正配位共設酒尊三於壇西東向祝二共設於壇西向各壇爵六同設于酒尊所先期皇帝散齋四日致齋三日陪祭執事官同

改正奉祖配社

嘉靖九年正月上諭禮部朕每以祭大社大稷奉我太

祖太宗配竊有疑焉夫天地至尊次則宗廟又次則社稷此序尊殺之理也奉祖配天則正矣又奉祖配社豈不失其序歟或謂以祖配社乃親親之道也此我皇祖時禮官之失也又謂后土勾龍氏乃共工之子祭之無義夫勾龍氏有水土之功故取之配社猶以后稷配稷同也未甞論其人況父不善而可惡及其子乎至如奉祖配社尤爲勿當屈其所尊義實不安宜如我皇祖高皇帝之制大社以后土勾龍氏配大稷以后稷氏配詳

議具奏禮部言祀事重典請集多官會議上曰尊祖配天具載禮制並無奉祖配社之文卿等亦曰未聞其他異論之徒不足爲較第宜求之人心可與否耳夫人心未有不同不過是昔非今破亂吾事卿等旣恐持論不一其亟集廷臣議同者列名具疏異者自疏以聞於是大學士張璁翟鑾等議皆與上意合上遂命先期擇日躬告太廟及社稷禮卿時告后土勾龍氏及后稷氏壇行禮具神牌即行成造具儀以聞

禮部志稿卷八十二